

經部

易原卷四

宋　程大昌　撰

論一凡七篇

一

諸家説虛一異同　案原本脱論一總目謹據他篇校補

古今推大衍而傳者如京房馬融荀爽鄭康成顧懽韓康伯董遇孔穎達近世劉牧胡旦皆其自出機杼追想易本非不力也然其推説五十五者已自隉杌不定故

朱震輯衆說而折衷之歷詆其迂且違者皆有歸宿已而自致其說則明稽鄭康成之誠五暗用沈括之虛一意益厭諸家膠執而欲圓機以通造化其思精矣然以其說其求諸易多不合也康成用十日十二辰二十八宿以應五十之數蓋乾鑿度語亦京房語也而揆天地五十之外尚餘一五未有所宿遂謂五行之氣流通乎五十之中故其流通者不可得見此其意自以為得誠五之一矣而不知等為五行中又自分子母母能該子

則一土固能通諸四行矣子皆受氣于母而不能自出
氣變則水火木金安能迭相該貫也哉則又何自而能
流通隱見也又其所取日律星宿也者特以己意決擇
而傅足之若沿類以求則氣數物象與其所取相當者
尚不乏也試以其類而增減之則其增也既不覺贅其
減也亦不覺少非有確定不易之理則與馬融之增北
辰荀爽之增用九用六亦何異也震因其說而遂采之
以為數本則夫三大數者或一其五或三其五又或衍

五而十凡其何以參差不齊者震皆不能致察則失其本故也括之言則曰四十九蓍聚之則一而四十九隱于一中散之則四十九而一隱于四十九中靜則歸于一動則惟覩其用一在其間而不可取也震又因括說而廣之曰五十去一則一在四十九中使四十九去一則一在四十八其說皆未確也

二　誤以實一言借一

一之可虛者為其借數寓名不與寔有之數相次相比

故虚之而無所闕也若夫天地之十全數者實著其位實致本用語已在論數中此其為一是天一之與地二相次而可以枚數者也虛之則五行遂且无水而十全數无亦遂無所發始也如之何其可也也劉牧之虛天一也朱子固已詆之矣曰若謂天一居尊不動則筮者當置一策以象天不當言其用四十有九也震之詆牧似矣而謂一在四十九與四十八中則又大非也震於衆蓍同為一握之時以其同而未分者命之為一此全誤也抑

不思虛一之語起于五十數者闕其一而不以入蓍故得名以為虛也若在握所有止於四十九是直四十九耳本自不為五十則亦本無此一而命何為虛也是說也孔穎達其實倡之故謂皆不得其觧者多折而歸之也苟如諸子所云虛數在四十九内則易之立文當曰大衍之數四十有久其用四十八也此无他不知設數本數之别而從定數以言虛象方欲不虛其一也其總五十而其用止於四十有九是明遺其一而无以究

其所之也必欲別指一一而虛之以應易文耶則出四十九用而求之茫乎其无取一之地故不免于支離其辭也且震之言又曰凡有數者莫不有一一之所在无往而不為萬物之祖夫謂一為萬物之祖意指太極也故无間乎四十九四十八而一皆可去也雖其可去而一之為一亦无乎不在也然究其所從言之一則非太極萬之一也其言曰凡數萬不有一旣謂之凡則有疇有類者皆是也正劉牧所謂在天為天一在乾坤為初

九在十日為甲類類也是謂冠冐同類之一而非該總萬類之一也正震之所譏而又弱自言之此古人所以置諭於目睫也與若夫易家者流用天下以為太極之一者十人而九不止此之數子也姑即其嘗有議文者從而正之以期易本之有明耳讀者用吾言而求諸三數茍知夫殊塗而同歸者率以太極為宿也則虛一之不為天一自如白黑也

三　老子說一本易惟王弼能知

王弼之釋大衍曰演天之之數所頼者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也夫從五十全數以觀四十九之闕一而知夫所虛之一是為太極蓋已深得易旨矣而曰不用之用非數之數尤其申明道總也世之溺象數而不能通諸易理者率常以虛无詆之此特習聞老氏科條常與儒忤而不知其書本自易出也夫无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰

能與于此此葢易繫賛明數變之功也夫惟數變已定能使體易之君子未與物接則泯思為于无有及其應感而動輙能措酬酢于盡善則夫太極之散而在易者尚能使不用之用存乎

四　王弼說虛一

是理也惟老子得之最深故言之最該其曰无為而无不為者不專為蓍易發語而王弼能知不用之用非數之數者正從此語而得其流灌之用也故夫用蓍之四

十九者萬物也五十而虚其一者能生兩儀四象八卦以及乎萬物而不見其生生之迹者是也故其能生者在易為通在易為用在老為无不為其不自生者則太極之生生立獨而易之无思无為寂然不動者也思為皆泯即老氏取之以立无為无言无事无味之目也其在孔孟則舜之无為禹之行其无事堯之順帝而不識不知文王之儀而無聲无臭皆是也從其不自生而无所不生不自化而无所不化者合而言之則妙萬物

而神者也聖人亦慮其理之越象數而卦爻之語所不能包也葢嘗對爲之言曰神无方而易无體也又曰一陰一陽之謂道也夫有方有體則皆物也雖天地陰陽亦物也用不離物而功超物表則妙萬物而不測者也是運雷風水火而坐收動撓熯潤之用者也故六子役於乾坤而説卦之於妙物也不以天地入六物之列也是故役以一爲主以神爲至也善者晉人孟景翼之論一也曰一之爲妙空元絶于有境神化贍于无窮爲

萬物而无為處一數而无數莫之能名强號為一推此言也而入諸易則太極之該衆萬者有則可求矣

五　易以一為祖以神為王

一者從虛出實太極以之生萬者是也神者積實化虛以可測之積而致不測之用者是也故妙萬物而言之也變化運乎冥冥固難究言而卦爻之理茍不違諸性命人事則易為无用也于是借人事可見者以推天地之難見者則倫類相朋也葢喜怒哀樂之未發也一未

為兩有太極之象焉及其發也喜與怒對哀與樂對類而推之有仁則有義有禮則有樂有上則有下有是則有非諸如此類則昔之一者皆出而分為兩矣自兩以往非迹轉多則去一轉遠故信善美大自二中四下者積而上之皆求及乎化也茍及乎此則皆會其散而返其初矣及其初用既至不散而會則一之今也一則信善美大皆元可見之迹而隨感皆應有一能生萬之象矣當仁而仁欲義而義遇禮智而出禮智人莫見其勉

且行而其德之日出者蓋嘗泛應而曲當也此正伊尹所謂一而日新者也凡其日新之地化而不膠故迹之所出人見其然而不知其所以然也其在孟子則謂之聖不可知而在易則為不疾而速不行而至也是皆人事之本乎天理而可相發明者也從易道而對言之則自生蓍立卦而推極乎盡性至命者其理一也王弼曰太極者无稱之稱蓋有見於一未為兩之初其理遂矣而劉牧譏之朱震和之則皆无見乎一見神者也則

其譏之宜也蓋牧震和之所長者象數也數之中精義入神者固在而二子之言象數則亦不出乎象數也宜其不喻无有之真也特不知无思无為者果如聚魂積壓全無心思作用也乎于此無見宜乎求太極于有形无形之間也故王弼之學遺數而易師之學泥數遺數者理不異數尚可推而達之也其專于言數者則直數耳而遂有不與理會者也故易指至于偏倚也

六　一神

一陰一陽之謂道是在象數之中形焉而上者也陰陽不測之謂陽則不獨形而上之且出象數之表矣若夫蓍者有數可數有象可稽未至甚顯也而聖人之言蓍數也則嘗盛稱其神矣于大衍則曰可與祐神于變伍則曰天下之至神既謂蓍之物神又謂蓍之德神者此非專以贊蓍也易寓于數數寓于蓍易神蓍亦神也故嘗論之神生于化化生于變變生于剛柔之交凡陰陽之遞代寒暑之倚伏皆其物也交而變變而化則无轉

為有舊革為新人見其速且至而不見其疾且行也是妙物而不囿于物本乎陰陽而不可測度者也有其效而無其迹是以命之以為神也夫其既神而迹泯者不容言矣而陰陽之交且變者其消息有初對代有漸盛衰有序從其初且漸漸而序者次比記之夫是之謂數數具而神藏乎其中故易自一陰一陽以後則皆數之可紀者也自陰陽不測以往則无數可紀矣有數可紀者易書也不出於兩相變易也无數可紀則兩相變者

皆泯其節而无不為者皆不見其為也殊者同百者一則能復乎生两之初矣故曰以一為祖以神為至也然而蓍法既傳知理者悉能有見則豈人人而能神歟聖人言其可以神者而待夫人之能神者也故又曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

七　一能无為无不為

列子之論生化曰生物者不生化物者不化自生自化自消自息自智自力自形自色謂之生化消息智力形

色者非也此正指太極之運生化而能无為者也其語蓋出于易也下繫之論曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來日月相催而明生焉暑往則寒來寒暑相催而歲成焉往者屈也來者信也信屈相感而利生焉推其極致則窮神知化者可以由此其有得也此易之言一以達乎神而列子得之者也其曰自生自化自消自息而无生化消息之者則何思何慮而順往來屈信之自然者也夫其可以无

思无慮者亦非委其具而付之自爾也日月寒暑與之為役而已得据其總也已据其總彼效其詳已則无為而尊彼則任責而勞彼常往來屈信遞代而此則坐取生明成歲之利即蓍之所著虛一不用之象也夫一雖虛於用外而兩儀以至六十四卦皆受此而致之分離揲歸以成其用萬物千餘之策者是其所謂无為而能无不為者也是正生化消息智力形色若不出諸已者也故人不見其為而常有與之為之者也莊子曰陰陽

四時運行各得其序惛然若亡而存油然不形而神萬物畜而不知此之謂本根此又列子之言言而詳陳之者也陰陽四時運行得序不形之神存乎其間則竝與易之變化生神者言之矣萬物皆受生育之德而不知其孰爲之是見四十九而无見于一者也覆載之内萬物之衆皆受生焉安知兩儀之上更有生兩儀者哉此太極也故莊子指之以爲本根也孰謂老子之徒專于談虛也哉

論二凡五篇

一因明失得

易生于一立于兩故一出而兩見兩見而一藏也暨夫變兩之極化而及神則混泥為同向之兩者亦遂不見而一自復矣此合易之始終而究言其剥復者然也詳見

總論若夫易之名書也專以變易言之則凡象若數雖其屢遷屢變而皆不出乎兩相更迭也非兩則无變舍變則无易也其曰一陰一陽之謂道者是兩之可以出變

者也又曰一闔一闢之謂變是兩之終能成變者也用此求之凡其相錯相雜相得相易相薄相摩相盪相推相感相攻相取相逮相悖者莫非以兩為體而形見乎相交之地也人而知夫兩之所當而措焉則可以常吉而不凶也苟惟不能參觀而倚于一偏則其敝必至于知得而不知喪知進而不知退知存而不知亡也故夫子之言易曰因貳以濟民行以明失得之報貳即兩也貳之可以濟民也即參彼我而裁可否之謂也其為失

得之報則用兩之當否有以取之也故聖人于此焉而務白也

二　事物悉載二

極天下之大萬物之衆事為之彯而其形體情實无有不相配對者也寒暑日月雷風晝夜山澤水火君臣父子夫婦北牡道器剛柔仁義治亂進退生死得失吉凶榮辱有萬不同而无有了然獨立者也夫其每出必兩者何也陰陰其實為之也陰陽之出出也太極則其總

也及其既出也則天地其初也事事物物无有外乎天地而自生自立者矣而天地又從太極而受陰陽焉故事物之无不有兩者其源實出于陰陽也于是究其極而言之天之陰陽即地之柔剛人之仁義而卦爻之乾坤也四易其地四變其名而皆不離乎兩也故兩之措也可可勝原而兩之所從爲兩則一陰一陽正其總也六十二卦无一卦焉而不載乾坤則何事何物而非兩出也故説兩明而易之本易著矣措兩明而有得无失

矣宜乎聖人之濟物者務明乎此也

三

易總數悉爲二爲致變之地

易之數固无不用四矣然究循其本則直倍兩耳天雖有一有三而同于爲陽也地雖有二有四而同于爲陰也四時之四亦終總于寒暑也是四者皆其即兩而倍焉者也易卦用八八其八而六十四焉則又從倍四而加廣焉耳其祖无不自兩也不獨此也卦一之象三純卦之畫三則二既成三矣而聖人又遂兼三才而兩之

乃從六爻之六以求成其為易則雖用三之後猶復以兩為宿也與後論三通故聖人作易也措兩之理既具列諸附卦之辭而其明兩之機无著乎立卦之序也凡今六十二卦其先後相綴无非取諸奇耦相同者是其則也今譜列左方

四　六十二卦奇耦多少凡四譜卦上標數即是卦之本序

連四卦數同凡二十八卦

三屯　四蒙並二奇四耦下放此　五需　六訟二耦四奇　七師

八比五耦一奇　九小畜　十履五奇一耦　十三同人

十四大有一耦五奇　十五謙　十六豫一奇五耦　三十三

遯　三十四大壯二耦四奇　三十五晉　三十六明夷

四耦二奇　三十七家人　三十八睽二耦四奇　三十九蹇

四十觧二奇四耦　四十九革　五十鼎四奇二耦　五十

一震　五十二艮四奇二耦　五十三漸　五十四歸妹

五十五豐　五十六旅三奇三耦

連兩卦數同

十一泰　十二否　十七隨　十八蠱　二十一噬嗑　二十二賁　三十一咸　三十二恒　四十一損　四十二益　四十七困　四十八井　五十九渙　六十節　六十三旣濟　六十四未濟已上十六卦竝三奇三耦

連兩卦數同凡十二卦

十九臨　二十觀四耦二奇　二十三剥　二十四復五耦一奇　二十五无妄　二十六大畜四奇二耦　四十三夬

四十四姤五奇一耦　四十五萃　四十六升四耦二奇

五十七巽　五十八兑四奇二耦

前一卦與後一卦數同凡六卦

二十七頤四耦二奇　二十八大過四奇二耦　二十九坎四耦二奇

三十離四奇二耦　六十一中孚四奇二耦　六十二小過四耦二奇

五

卦序

卦自有理而二十四卦悉以奇耦數同者次比為序是

其理著乎數而聖人欲從致變之地主其同以究其變也于是數同而類別者其多至于四卦而其无類可比獨為一卦者猶隔卦相匹也是六十四者无一卦焉而不與他卦奇耦相配者也以是知聖人之因貳而明失得者其于因數致察如此其審也序卦之自乾坤而極未濟也率皆相受相入而於其末特為之言曰未濟易之終也夫其指未指為易終則是六十四序者作易之初既已定著之矣非夫以意推說也蓋致變之地必屬

屬乎此而三乃有措也三生于二見論二

一一生二二生三三生萬物

天地圖書之外別有一二三者焉非復五行之一二三矣是謂聖人設為之數也此之謂二也一陰一陽是其總也尚其有節可求也至于一之立總而生二也三之合二而出也也則皆虛虛而難究故太極之一予既不憚辭費矣而三之為三凡易之合兩起變者莫不屬焉可謂要且該矣而予之論數未暇亟言者慮其名稱相

汨反以桼經也然則孰為三曰一生二二生三三生萬物其語雖始老氏而理本易出也一之為太極也予固數言不待申復矣自二及三夫子固嘗極言其總而曰天地絪緼萬物化淳也男女構精萬物化生也夫其天也地也是為兩矣兩之合也別有絪緼者出焉既不可分以屬其亦不可別而為地又不可斥諸數外則安得不参乎二而成其三也凡易之從二出三者者其象皆總乎此也故夫子隨舉男女以配對天地而期夫人之

總乎此也故夫子隨舉男女以配對天地而期夫人之類求也然則男女之搆精即天地之絪緼者矣絪緼者與天地而三而其化既可醇矣則夫搆精者合男女而三其亦可由此以生也凡天下事事物物物從交而變從變而凝者莫不出乎此之三者而凡三之類悉可放此以推矣

二　天地男女兑艮

男女云者以人言也人雖可名以物而物理不同乎人

也今于男女構精之下綮萬物化生言之猶曰男女構精者其理即萬物所從化生者也是蓋舉隅以告而期夫人之類推也若要其所宿則天地男女也者實指乾坤六子以為之原也故作文辭者從損之兌下艮上按象而為之言曰三人行則損一人一人行則得其友甚言陰陽相二而乃有一可變也詳見後論且夫男女也者陰陽之賦乎人者也以類觀類則凡分派于陰陽而兩相配對者莫非男女相二之理也二在而三自形其于禽

獸蟲魚凡有血氣者則皆以牝牡相二也而搆精者自參其間也其在日月雨露霜雪山川水火草木凡因氣凝聚者則以陰陽為二而二之交亦即為三也及其著而為理麗而為事則夫剛柔奇耦利害當否凡其彼此參互之際无不因三以致其成也故論二明而三始可推也牝牡而搆精即陰陽之騰降者是其理矣人事之有利害也利害之相感發也則亦天地絪縕之理也絪縕之在天地蓋其二氣方交而欲變者也自此益進而

至于凝結則形質具而為物矣迹狀著而為事矣極天下之大而凡事凡物莫不因交以出變故亦皆因三以成體也此其三能生萬物之則也且夫三之距萬數之相絶不勝其遠也矣而老氏之言道也一之生二也二之生三也尚其可以序求也三之所生不至聯比為四而遂隔越為萬豈一其三者遂能生此之萬也哉凡萬莫非三出焉耳攷之于易則凡有形質者莫不資生于三其理甚著也予故謂此理之為易理而非老氏臆溯

也

三　三人損一一人得友

大傳既發絪緼搆精之理乃始正引爻辭而為之明曰

三人行則損一人一人行則得其友言致一也此言凡

從陰陽而得實體者无適而非二也實有之象莫著乎

人矣三則損一是損三而就其為二也一則得友是益

一而成其二也損益之間率以及二為底止夫是之

謂致一也盡易一書莫非主兩起變即皆以二而底底

止者也詳見明貳于是天地男女皆二也二具而三自形則從二得變者是也故老氏表發其理而立爲二能生三之論以補三聖人之所未言也若夫易之從二言三而三能成物則不勝其多矣而皆有可案案故而求也方其言總則曰一隂一陽之謂道繼之者善也一隂一陽而道自隨之是其善也人之所爲又能繼道而時當則爲善矣是善之資生乎三者然也及言卦本則又曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣是又用乾

坤易相參而三也易立而六物可紀矣及其參會同殊一百之理又嘗從日月寒暑屈信而明立分際也其言曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉暑往則寒來寒往則暑來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉夫日月寒暑往來屈信其非乎兩體對出之中有相推相感者焉如絪緼之非天非地而實別爲一理也則安得而不三也已又從其相推相感者而致諸可以成物之地則歲也明也利也

悉皆隨之以生也是物雖有萬不同而无不稟生于三也十三卦之叙物物也凡棟宇弧午杵臼舟楫衣裳書契之類无有一物而能自出一用者故夫子謂備物致用立成器以為天下利也然則器之成也雖其形而甚下猶須備二致三而因三成質也況其形焉而上與之立總者乎

四　陰陽之合為三

易象既成而為書也陰陽之交有互體相入者焉凡曰

相錯相雜相得相易相盪相推相摩相資相感相攻相逮相悖是皆合二以成其互者也二其分也互其合也分之外有互焉則不得不三也原其始則皆陰陽而交焉者也故老氏于三已生物之後又嘗即其所形而明其所始矣曰萬物負陰而抱陽冲氣以為和夫且負且抱是二之相交者也負抱之中有和焉則萬物之所從為物者也詳見予所著易老通言莊子又推本此理所出而明言之曰至陽赫赫至陰肅肅肅肅發乎天赫赫出乎地兩

者交通成和而物生焉是亦指夫肅肅赫赫之交者以爲兩而兩之通以成和者爲三也兩以三出而物生矣是又即三之未及生物而老氏之語本末末相感者也

五 實三設三

夫子于乾坤出易之地其言三尤爲詳審也曰乾坤毁則无以見易言无二則三不可見也乾坤易合而成三已見前論又曰易不可見則乾坤合機乎息矣是又言三不可見則二遂覺于无用也夫乾坤天地也天地安得而有毁也

曰陰无陽助陽无陰佐或者偏用陰陽而失其交通成和之理如乾亢坤戰亦皆未免偏倚于一也則下乎乾坤者其爲毁特易也是陰陽兩對之間而輙毁其一則遂无地可以出變三无從而生也三既无託以自形則二之可以出變者亦遂窒塞不行矣故二毁而三遂息也夫子之言三也蓋如此其該且悉矣然謂行行必損其一而三人必及于疑則又不足常恃此其故何也曰是有妙理焉有實三有虛三實三也者其象其體可

以枚數及三者也積三畫以成初卦兼兩三以成重卦掛一象三之為三才六其三揲而為十有八變皆其實有此三者也為夫體質已具故云六物既曰物矣則其功用所及不能越出形範之外也今由六物而推其象則凡為人為器為事為異類盡其所得定體而以數數之可以及三者是皆不能自運而有待乎運之者也世之知道者至此而能與之揣切增損然後功用始白于是畫既三而又重以三焉人既三而必損其一焉人已

一而期得友焉皆其曲從隂陽至理與之調適其偏而求以追明乎岀變之祖者也

六　實三設三

虚三也者本无數也以化醇化生之則次第求之其序則當在三而此三實无形質也于是循號物之數率十以言則夫自三以降歷四十以及九十自當次數而老氏道序殊不其然蓋三外從以生萬則此三也固固无在三之質而實能擬擅生萬之用故得目之以爲虚三

也然則既曰三矣則有數可識矣而尚得謂之虛乎曰不獨三也自造化未為萬已上一也二也也三也皆借數也故雖天地男女寒暑日月往來屈信凡其數實在二者夫子亦不嘗正以二名也其所謂二則凡有陰有陽不至偏之則雖數過乎二亦為一易因貳濟民之本也于是復之五耦一奇得為有陽之卦而坤之純耦積爻至六乃遂嫌于无陽即其理之甚明而可例者也此其為二豈可循實數以求也于是即虛二而推虛三則

三之有其次而元其質者其三益妙也率此而上之太極據生兩之表而不肯名一者其象數益虛矣嗚呼微哉

七　三損一一得友象在損

三而損一一而得友此損一爻爻之辭耳而夫子引之以該一易者何也一二三變化之原效乎變卦重卦者象適聚此故夫子即之以立槩也損之得爲重卦也合艮兑以成體者也類而推之此六十四卦皆與損同故

其友而友得者可以通諸一易也卦初無艮因乾之三交乎坤也而遂以一奇二耦為艮也初亦无兑因坤之三交乎乾而又以一耦二奇為兑也是兩卦初變以為六子而凡卦變莫不皆然者也故其三而損一者亦可通諸一易也于是從卦以求一人得友之象則夫損之積爻而至于六三也兑三畫之奇耦其用已竟矣自此而上六四以及上九則自屬艮而不屬兑也卦法自下而上為往兑之以其六三而聯屬乎艮之六四也其

一卦上行而別與一卦相得者也故其為象正如一人行而得友也于是又從變卦以求三行一損之象則夫坤之初卦也者其三畫本皆耦也及夫出而為艮則三耦變一以為奇矣乾之初卦其三畫本皆奇也及其出而為兌則變一以為耦矣是皆三畫之出而變損其一者也故其象為三行而一損也夫此四象者雖形于損之六物而八卦之自始及終悉包乎六物之内故爻辭之與大傳得從一友之語以該明一易也

八二之取象以陰陽配對不專用數之多少

易之謂二本无定數而凡能兩異相兼乃得為二也其在造化則以兼有陰陽為二而陰陽之或多或少不間也及其入畫則以兼有奇耦為二而奇耦之或多或少亦不拘也及其畫而成卦則此卦彼卦又復為二亦不以奇耦多少為間也是故乾坤初卦各以三畫為父母是嘗以三畫共象一人矣及其分𣲖而生六子則三畫各為三子則又以一畫而象一人也若其既已重卦則

重乾六爻乃遂共象一居重坤六爻亦遂共象一臣是爻畫之日一及三自三及六凡其一也三也六也皆可取以象一人元无定也夫子之論象曰聖人擬諸其形容而象其物宜是故謂之象則凡易之為象取其可以擬似而已耳非其體質實然也則夫象類之或少或多何可膠泥也所可知者必其兩相匹對乃能彼此交濟以開物成務焉耳故聖人槩論易理而曰因貳以濟民行者本陰陽以言二而達諸人事以見凡三悉生乎二

也未及乎二則偏而不該茍過乎二則贅而為礙故乾坤之三必損一者純奇須耦而純耦須奇乃能生生不窮也是蓋以奇耦對出為二而不以三畫為拘也兌必合艮是少女少男相會成二而夫二奇一耦與夫一奇二耦者皆不枚數而折配也雖夫子至此亦不肯發機竭告而槩以致一為言使人思夫三則損之以及二而一又益之以及二者其所歸宿率以一人行三則疑也是亦一理也一人也者乾之一奇坤之一耦皆其象也

乾以一奇入陰坤以一耦入陽皆得為行不必更拘三奇三耦之當為三人也且即其三奇三耦以求疑則其疑可言矣位置已定无所交感爻畫率若凝立不動則无所于決矣夫安得而非疑也其在重卦則夫艮兑之畫既當兼三而重六其體已足若使艮兑之外更有一卦如震離之徒儳立其側則此言山澤兩象既已對出則損之卦地已自无可容受又安得而不名為疑也故小象之疑即大傳一致之反也

易原卷四

欽定四庫全書

經部

易原卷五 六

詳校官刑部侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官舉人臣章維桓

校對官編修臣劉汝㦤

謄録監生臣楊熙

欽定四庫全書

易原卷五

宋　程大昌　撰

太極生兩儀論七篇

一陰陽未分為一天地已判變化已形尚其不可儀測儀度也則前乎此者芒昧無朕獨以何見而命為太極也曰是有理焉非儗之也兩儀之出為四象四象之出為八卦是易序矣

而凡有象有卦則皆以兩為初也夫其出焉而初者可以命之為兩則夫未出而該者不容不命為一也其曰太極猶言天地陰陽未能為至而此能獨至也若夫一氣判而為兩儀則陰陽既已對立而二矣其力可以施生而未遽名為天地也其象當為乾坤而未遽畫為乾坤也有兩之儀無兩之象是陰陽初分而未凝於物者也四象也者木火金水位在四正而未為春夏秋冬者也是陰陽之已出而將為四時者也至於八卦所紀則

是四正之氣周徧八方而後世命為八節者也故其立為震巽離坤兌乾坎艮八其名而八其列者乃其序也至此而後陰陽始著於卦畫矣然則自無形以及于有形自紀數之少以及乎紀數之多皆不出乎陰陽之源派也所謂易道陰陽者是其凡也然則由易之所成以要其所始則夫據生兩之地而能與之為者者其當為未分之陰陽也豈不昭然可想也哉故太極所莫惟繫辭發之而循五經以達論孟皆未見其嘗言也

二 老子明一為太極

夫子亦嘗言一矣皆有天地後總統萬物之一非太極未為天地之一也其曰一致而百慮又曰天下之動貞夫一者也則皆並人事以名之耳若夫未麗事為能生天地而不為天地則實未肯明以一名也夫子嘗曰天何言哉四時行焉百物生焉中庸曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣此二語也固嘗髣髴乎象數之表矣而其所指亦皆從天地已得一後模擬其似

焉耳若超出象表而究出天地之所從施則皆未之肯言也予故曰太極之一求諸五經論孟未有明説也此非聖賢有所靳秘也寓道于器而藏性天於文章以期天下之自得焉耳老子意見既巳窮極造化而又慮夫學者之迷本也故謂道生一一生二二生三三生萬物者是其窮究始末而竭告焉者也一太極也二兩儀也易之太極理當為一而未名以一者此語既出而人始知其可以會而同之也

三 一非數

老氏慮此理之未白也則又申言夫一之無乎不在者而曰天地谷神侯王位置不同而皆分稟此一以為清寧盈靈貞焉則是一也蓋皆隨在隨有也此其為一無間乎幽明大小而皆能與之為祖也然則天也地也方且與人物均受此一者也則天地安能反生此一也諸家指天一為五十所虛之一則是以變形之一為太極之一其原既誤故推之無或能通也詳在列傳河圖下是以老

子之明此理也立一以為始立二以為承而立三以致極自三以往繼其下者遞為萬物則其為一二三萬也與易之本數自一至萬次比而不可闕一者全不侔矣則安可混為一則也一生兩詳見論貳二生三詳見論三又見予所著易老通言列子尚慮若語之簡而難明也則自作之問而自為之答以究極其詳也曰聖人因陰陽以統天地夫有形生于無形則天地安從生于是列叙未有天地之先形氣體質具而未離者命為渾淪也渾淪之動而為形氣也體

質之具而為形變也其輕清而上者自名為天重濁而下者别名為地則夫渾淪之函陰陽者出焉而二矣夫惟有清而又有濁有上而又有下是向者一而今者二矣然則清濁未分而渾淪無間其非一歟已分清濁而有上有下其非兩與課二子話言殆如隨易立訓而共發揮焉特不肯明以易言耳是所謂深於易者不言易也世人見其别立軌則期以自成一家言則遂斥之儒外然魏晉間知道者已深知其理矣故常槩易老以為

一稱也凡今世之能説易者率皆濫取世傳以為已出焉是特立影求形者耳而老氏則直究其形矣是故可尊也

四　借數名一

數者因紀物而有也無物可紀則無數可命矣太極也者本無其質則故不可繫之以數而名之為一矣然太極之能生天地也惟聖人而後能得其一自非聖人安能聞言輒解也聖人其亦有憂乎此矣故不免借人人

可識之數而發造化難言之妙也此借數名一之所由起也何以知其為借也曰圖書命數雖其多少或有不同而次比已定則五十五者不可損為五十有四也四十五者亦不可增為四十有六也皆其實有此數不容贅闕故也若夫大衍之五十者其立數固本天五矣然其為五十也者元非實用天地五十五數也故一非生水之一而十非生土之十則可以見其不為紀實之數矣是豈可從實有之數以求其宿哉且其分著象兩之

上不立一數與之為始則固示人以其可闕之象矣象四而下又遂虚五六七而不用也直至借八以名八卦而後八始入用也是所借八數半用半不用而元不乏事也則凡大衍之數豈其自一至萬不容中闕者耶又四八策中每得一策且如三十六而為乾則自三十六外皆為扐數扐數第以識閏而不全為用也是四十六中其所虚者不止發數之一也今見其所虚者為一而不知此一之非實一也乃遂從借數以求實有而指天

一之為此一也則推之如何可通也老莊列三子者葢恐流傳滋久誤而求諸實數則夫太極也者將遂淪於有形有體之域矣故嘗更迭發明著諸其書而世人罕覺也

五　老子以同獨明一

老子之言曰有物混成先天地生獨立而不改周行而不殆可以為天下母又曰無名天地之始有名人物之母此兩者同出夫天也地也是其二也此既為一則生

此之二而能與之為始者決當為一也至其謂同者則取有無未分而混然者也獨則又了立無名之象也然則同也獨也擬數而言固可借名為一矣離數而觀則遂不復為一也故取同獨一殊名而共義者參錯言之使人悟此一之非數也予故于此有見而云借一之非實一也列莊二子固其師老者矣而申言同獨之為一則又附事出理愈益明白也列子之言造化也曰生生者不生不生者疑獨及言道德則曰多岐亡羊多方喪

生惟反同歸一者為無其娛是又用一同獨三語者遞相發揮而明乎一之非數焉者也莊子曰物物而不物于物者是為獨有則是用超物者為獨也又曰一之所起有一而成形物得以生謂之德性反修德德至同初初則亦用反同復初者以形容夫一之為同為初也故言及乎道而前聖後聖皆歸一揆無分乎彼此也

六　老子以同獨明一

列子固嘗極言陰陽剛柔仁義而會歸于一矣曰天地

之道非陰則陽聖人之教非仁則義萬物之宜非柔則剛是既明援易語以會諸其書矣雖其立教常欲自成一家而此語一出安能終掩其原也及其言數之播復則全是釋易也一之變七之變九九固河圖矣而禹易無形埒者（易羊吏反　埒音埒）能生形變之一則正指太極之生天一也此其何書何往而非易出也（詳見論數）是理也惟王弼能于易老左右采獲故其釋衍最精曰演天地之數所賴者五十其用四十九九則其一不用也不用而用

以之通非數而數以之成斯易之太極也其言深得易理而世無悟者患在以實數說借一故弼語反棄也

七　易書無太極

或曰夫子自言易有太極明非無矣而弼之所訓乃曰無不可以無明必因于有故常于有物之極而明其所由之宗也夫夫子明以為有而弼乃推而入之于無是以諸家多致疑議也曰固哉高叟之為詩也以辭害意而不能以意逆志故其執滯如此也夫子此語主變易

而發也易理之已著乎變者皆其為物而可見者耳非其役物而制變者矣故凡乾坤立畫以象天地陰陽是直己傳形質而事事物物無不為兩者耳非其能生此兩而造夫無可增加之極也其曰易有太極者猶曰變易之道固有立乎其極者焉則凡象兩象三象四以備乎八固皆由此出變也是為制變之祖也不曰易書自能有此之極也葢易之識變也有書而制變者有理六十四卦之文之辭則書也制六十四變而居總無為者

則其理也故繫辭之言易也生著倚數立卦布文則皆指夫有狀可書者矣而推致其至則必窮理盡性以至于命乃居其成也是卦文以上更有理有性且有命也理也者言其所以然者也性也者言其所已得者也命也者言其所從來者也是不獨欲窮其書而必欲窮其所為書也然則變易之所起固在兩儀以下矣孰使兩儀而有此變者則必有命之者也故太極當為變祖也若曰太極立不變之地未嘗肯入于變不當與數變同

言則非圓機之士也

兩儀生四象論六篇

一　劉牧以一二三四為四象

兩儀天地也天以一生水三生木地以二生火四生命水火木金有其似而無其體是之謂象本其象之所出而言故曰兩儀生四象也古今通以七八九六為四象則在地六以後獨劉牧取諸天五以前是二說也固皆祖天地而本五行矣予以經攷知牧說之合易者其可

據凡四也揲蓍之法曰揲之以四以象四時四時也者方其在數則為一二三四及其播氣則中乎冬夏春秋入之于卦則為坎離震兊也故一坎直冬二離直夏三震直春四兊直秋此四位四氣者人更萬古經更萬説而四數者未嘗少少變易也則揲四所指之四時安可易四位而他之也牧說之合易者此其一也

二　七八九六非四象

六七八九固為四行成數矣諸古書如月令之屬亦嘗

取而入諸四時矣然其所云六七八九者乃其隂陽經五而既足者故從而立數以識之焉耳非如一水二火三木四金自能授氣于四時而不受四時之氣者也則雖嘗以入諸四氣而不得正為四時也詳見論五及乾鑿度八卦論故夫子之言易序既嘗以四象次兩儀是天地之生四時也矣已而猶慮其未明也則又綴辭其下曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時以示次天地而為四象者正為一冬二夏三春四秋總之可名乎四而非四數以

外别有一四也則牧說之合易者此其二也古今又有命四策之六七八九以為四象者實為夫易之畫文彖卦悉自此出也殊不悟四策之數乃其受諸四時者也即四營成易者是其則也四營之所以必四者揲四之象四時者即其起數之原也四營既成而後七八九六始出則四策之數安能先乎春夏秋冬而與之立則也詳見此下一篇夫惟四策反倚四時以得數則牧說之合易者三也若夫一二三四當為四時正數則夫子之言又有

可據者矣說卦之以卦配時也明立四位明分四氣其端緒甚明也曰兑秋也兑正為秋則坎冬離夏震春不可易而他之也又曰坎者水也正北方之卦也坎既為水則離火震木兑金又可槩見也夫坎離震兑其德既為水火木金而水火木金之數即一二三四之位也則夫揲四之象四時也夫子實用一二三四正主其象矣經生乃謂七八九六與之相當是欲更夫子之所配而易以乾坎艮巽也雖甚昧者亦知其不可也此牧說之

合易者四也凡此四者皆即易言易而四象所屬明白如此故予不敢舍夫子而順世傳也

三　易數皆本數

有天地陰陽而後有四時有春夏秋冬而後有萬物易之所寫者造化也造化之所託者萬物也人而欲撫造化則必從其所出者而求之而寫之則無一或遺矣是故蓍之首尾祖四者本所授以臨所受𦥑得母必能知子也分二之後數蓍定策每揲必以四者四也凡成一

爻必取其于四營者亦四也揲足數定積四數之以出
七八九六者亦四也隨策畫爻而立卦以極乎八者倍
其四也八其卦而八之以為六十有四者從倍四之八
而又八之者也莫非權輿于四也于是細而推之得策
三十六而累四數之知其為乾者九其四也得策二十
四而知其為坤者六其四也得七而為二十八者四其
七也得八而為三十二者四其八也亦皆從揲四象四
者以出盈縮也自此以往演乾坤之策以追朞歲之度

會爻策之數以當萬物之變莫非本祖乎四也凡其謹守此四者以四氣四中之象得天地四初之數而居四方正中之位故可以總物原而該數本也凡易之他數隨事遷變不常其度而四行之四未嘗或改葢以此也

四出于兩兩出于一兩之分一以為體如四之分兩以為體皆相貫穿詳見論數

四　五行未為五材故可象

孔穎達疏經大率多仍先儒故雖指七八九六以為四象而其所謂四者仍指水火木金則亦不離乎四行矣

然詳味其言孔蓋兩存其疑焉耳予嘗因其取數于土而測知其微也孔之言曰土則分王四季故惟曰四象也夫其立土以對四象不援十而援五則固舍成數而就生數矣五行生成皆一體也孔之主土言象也既取諸生則水火木金不當獨取於成矣今其生成雜取則是存疑示後而不敢專主七八九六以為定則也王昭素胡旦劉牧朱震因其指四行為象則皆非之而牧震同辭曰金木水火有形之象安得為象此又泥辭失指

之甚也繫辭之言象曰聖人有以見天下之賾擬諸形容象其物宜是故謂之象則象者物之形容而已非真有取乎體質也其曰物宜者惟甚宜焉而擬以為象正如兩儀固可以肖象天地已而求諸陰陽則陰也陽也亦可象而也求諸乾坤則乾也坤也亦可象而也既曰象矣則以肖似言之安在執五行以為五材而謂形質不當取象也則四子之譏顈達又皆失之也

五 諸家言四象

此數說者雖異而猶並四時乎取象其失未遠也若夫莊氏則曰有實象有假象有義象有用象語不本經而率意以言頗達既已非之矣易繫嘗曰易有四象所以示也或亦有援此以言者特不知此之四示乃其著書而垂世者耳非四儀初生四象之謂也此其為四即著龜也天地變化也天象也圖書也是其四也著蓋受易為數而非能與易立數者也則自不得在生卦之列矣既曰天地即兩儀是矣天地變化若居四象之一則是

兩儀自生兩儀也王昭素曰象兩象三象四象閏其象凡四也胡旦曰此聖人蓍法也非由兩儀而生也旦之言是矣而自岀其見則遂曰陰陽剛柔其象可四也此尤誤也聖人觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而立爻爻之剛爻即卦之陰陽也今取剛柔陰陽匹而四之因以命為四象是謂水火燥濕可以配對為四也是數說者固皆不通矣而支離及此者則皆不安乎七八九六之為四時也故遂轉而他求也

六　劉牧言四象

予以經考而知惟劉牧之説合經而可據也其言曰天一地二天三地四兼天五之變化上下交易四象備其成説而能生八卦于是坎離震兑兑居四象之正位不云五象者以五無定位舉其四則五可知矣諸家惟朱震因牧之説始疑坎離震兑與四時相應亦嘗徴以佑牧而不能確也其説曰揲四之象四時者坎離震兑此六七八九之數也夫坎離震兑不為六七八九不難

見也朱氏兩冐而兼言之亦猶孔氏之不敢自主矣至其立為坎離能中天地之圖明明為之言曰坎離震兌四時也氣數時日自有之序不容改而他之也則前語之為存疑益明也然則搬推四象于地四之前有如牧者亦可謂確乎其有見矣所可恨者揲四之象四時夫子自有明則而牧不知援以為據故震兾視牧語為搬說遂亦不敢堅主也

四象生八卦論十二篇

一八卦分成四氣

卦之八也前不為六後不為九何所取之取諸倍四也四之必倍者四氣行乎四正四維而其為象必當列八也然則八卦所起其源流可考矣自太極而兩也以其全而分二也自兩儀而四也則二氣者又遂分四也四氣者有唱有隨故其四者又遂為八也是以震離兌坎與夫巽坤乾艮不得不耦出而錯立也善乎乾鑿度之明易序也曰太極分而為二故生天地天地有春夏秋

冬之節故生四時四時各有隂陽剛柔之分故生八卦推此言也則二四六八之更相灌輸其序甚明也已而又取八卦而分唱隨則曰震生離長兊收坎藏以言其唱也巽坤乾艮仍四氣而散之而養之而制之而終始之以言其應也是正夫子出震終艮八卦更迭之序也既著其序然後辨方命位明列先後承乘則其唱隨之則又益白矣命坎離震兊為四正言居四行正位而唱發四氣也命乾坤艮巽為四維言居四正隅角而據違

四氣也四正也者即夫子之謂東方也南方也西北方也四方正方故也四維也者則夫子之謂東南也西北也東北也西南也以其居于隅角故也然則四正者非四維之唱也歟四維者非四正之輔也歟故易謂四象生八卦者蓋夫子之言得乾鑿度而益明也

二 八卦配四時圖 四正四維唱應并說

離長

夏至正南離

坤養

立秋西南坤

兌收

秋分正西兌

乾制

立冬西北乾

坎藏

冬至正北坎

艮終始

立春東北艮

震生

春分正東震

巽潔

立夏東南巽

右內一重為四正四維是八卦之位也外一重生散長養收制藏終始是八卦之功用也説皆出于乾鑿度也以其語明因取一歲而八其節者附著以致其詳觀乎此者足以主四時之主四正而四象不屬四維也矣易之出震終艮也蓋其補足書序而以八節成四時者也是為一期之日也

三　參天兩地

夫子之極言卦始也曰參天兩地而倚數觀變于陰陽

而立卦夫有變可觀則是立數已定而其奇偶可以遁易者是也即今八其節而八之以寫肖一歲氣節者是其成也若夫參天兩地也者知天地五初之數可為數本而參之兩之以求夫可用之數當何所屬者也故夫子著之以為卦始也參天云者並天之一三五而成其為九也陽主進九者在天地後五數中陽進而極者也謂自一而往愈進愈增至九而極故聖人畫奇以象乎天而名其爻為九命其卦為乾也兩地云者並地之二四而成其為九

也陰主減六者在天地後五數中陰退而極者也謂陰進至十始極而聖人取諸地六致變之初故云退也詳見論數故聖人畫耦以象乎地而名其爻為六命其卦為坤也此其倚數以成九六之初也及其九六既具而六子也者又從六九而得七八焉則奇耦相參八純卦者立而六十四卦由之以成矣則卦數在易無有不生乎天地五初之數者也九六生七八在後論

四　五為五象

參天兩地以成九六則夫五者亦居其一矣而生卦之

象獨不數五何也五土也分氣以為水火木金而不專主一德也故一二三四有象可像而五之隨感出應者無定致可倣也下繫之言易曰其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要是語也蓋數變之已著于卦而猶屢遷不可執據則夫天五也者又其出變之元也柰之何而可象也歟故五之不預四象也非不及象之言也過乎象之言也方其倚數則五初數者皆在所倚今其參之兩之而皆于五初數之

取則者是也及其言象則四行可像而五土不可得數也四時無土月而八卦無土卦者是也詳見五論然則五之能出變其果何以也曰天之一也三也其皆以純奇屬天未及交乎地者也地之二也四也又其以純耦隸地而未及交乎天者也迨夫數之運而至五也奇因屬天矣而土于此乎生則是天之奇數方傳乎土而正為地體也故土之一位有地有天非如四正之位天奇地耦判乎其未會也夫惟奇耦既已相會地天又已相得此

其為象蓋如重卦之屯繼乾坤而首出者也乾六其奇坤六其耦天陽地陰非不各極其至也必待重震坎以為屯而後奇耦始能參會也故彖辭命為剛柔始交者其理正與五之奇耦始合者同為一理也故天五之五所以遂為一易交變之始也屯雖不能總統卦變如五之該然而經綸草昧是亦陰陽交而吉凶變大業遂可因此而生者也其理又與五之起變正相符也

五

五不為象

一三五合而為九二與四合而為六則成變之初也九與六其中皆緼一五以較四象曰一則專于一曰二曰三曰四則專于二三四者其體質不侔矣自六而後益推益廣以及于萬亦莫不然則天下之變無非本五也故易象皆出于四詳見兩儀生四象論而易變皆出于五也詳見圖書論夫其有象可象者水火木金皆有定位亦有定時故也其不可象也者變動周流不可模擬故也故劉牧立論謂五無定位而遂不容倣象者有見乎此也是理也

夫子固嘗明著其則矣說卦之叙四時四德也配水于坎以槩乎離火震木兊金而土不著方也明兊爲秋以槩乎坎冬離夏震春而土不附時也此正土不著象之明驗也夫子言之非後人所嘗增損也由是觀之牧之言其皆有本惜乎不能充竟其理焉耳若夫牧之論象并生成言之則又不知變之可卦專乎五五而七八九六之入文畫者本非有取于四行之成數也然則牧之言是殆得其然而不究其所以然者歟

六　四象取象不在天五以後七八九六不主

四時

天地十全數莫非自然而然皆可則矣而取數必于四

制變必于五者即本以該末故末不能離本也天下萬

物無有不生于五行者矣而前乎天五者則皆五行初

度也受天地初數有其象而未著乎質不為物變所雜

故木火能生春夏金水能生秋冬也而土也又能該四

者而授之以生也則天地之間雖其方彙有萬不同而

何事何物能不受其管攝也耶故可宗莫尚乎此象也若夫天地之六七八九十也者五行于此乎成其亦要矣而皆非四時之謂也六七函五而一水二火之氣于此乎足八九函五而木三金四之氣亦于此乎始足也則漢志謂五行大數者是也以其並五行而言故世儒亦遂援之以言四時而四時本無此數也詳見圖書論若究其何以名之為成則數之本奇者得五而成其為隂焉耳數之本耦者得五而成其為陽焉耳而非四時之外

別有七八九六之象也是固六七八九固可以紀四行之成而一二三四之生四氣也其已久矣初無所待乎此地也故夫子之配四時也以震三之木為春而不以巽八之木為春也類而推之則艮七坤六乾九其不能為夏為秋為冬也亦已審矣七八九六既皆不為四時則揲四之象四時也安得越取六七八九以亂其次也

七　七八九六非四象

蓍策之有七八九六也自從大衍衍而得之所謂倚數

也倚者依天地本數以立其則而非直受其數也是故衍數之與本數相戾者可攷也衍之一二非水火而其象三非木象四非金也然則衍之一二三四既其不應四行四初之數則夫七八九六也者特其記策之數耳豈嘗正為四行四德也予既得其以而病其淆雜也故釐其名而異之命大衍為設數而求別乎天地圖書之本數也設數本數詳見論數且夫易以變易為體凡其隨事取數至不常也是故卦之有數本宗五行者也而六爻既畫

其初爻之當為一者自為本卦之一而不為五行之水也又其蓍數正寫卦數者也而八卦之八亦遂不為𢁔木之八也並此而推夫數之所出凡其麗諸日辰播乎星歷泒為樂律流為方技道術百出百變而各自為數無一之能同也惟夫坎離震兑也者其出數之為一二三四其凝氣之為水火木金其配時之為冬夏春秋葢自初有天地圖書以及既成八卦而此四數者常與四正四行謹相傳著無時而或他改也此足以見四時之

不可他易而四正之異乎四隅也矣至夫卦數之與策數雖其偶有同者坤坤之六艮之七以至震八乾九之類驟而觀之似可參合于八卦所得之數矣審而求之則有異也九之策專于畫乾也六之策專于畫坤也尚可援之以為生卦之證矣若夫策之七者遂當為震為坎為艮而卦之以七為數者乃獨屬乎艮之一卦也八策之當為巽離兑而卦數亦惟一巽獨擅其七也凡如此類足以見其策之七八不專屬乎艮巽之七八也況

又有甚易見者坎一震三離二兌四已嘗據四中而配四數矣則雖更有七八安能攙四正而入之也凡其言此者皆不悟大衍所衍特其倚五行以立之說而非受其數于五德者也故皆執偏而不該也

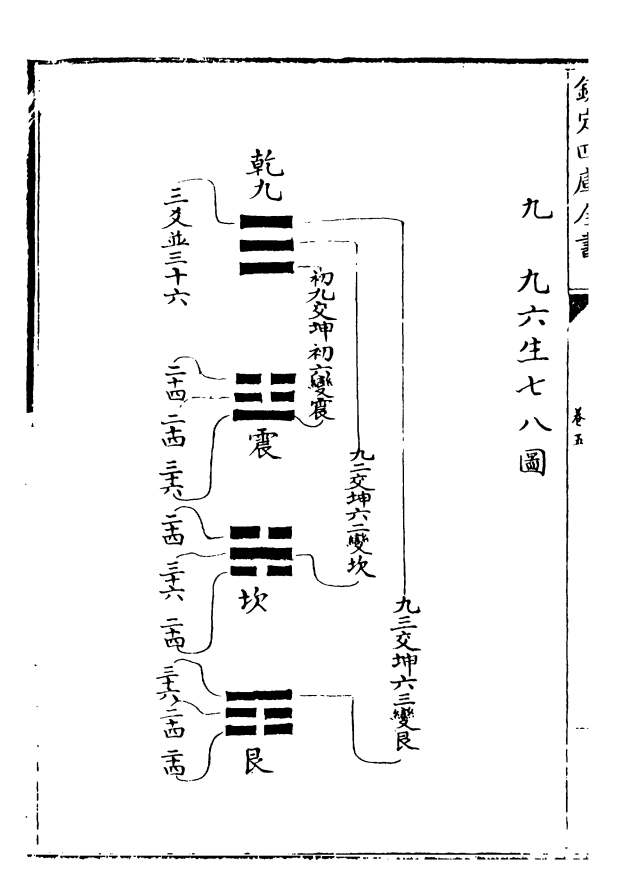
八　易數迭為唱應

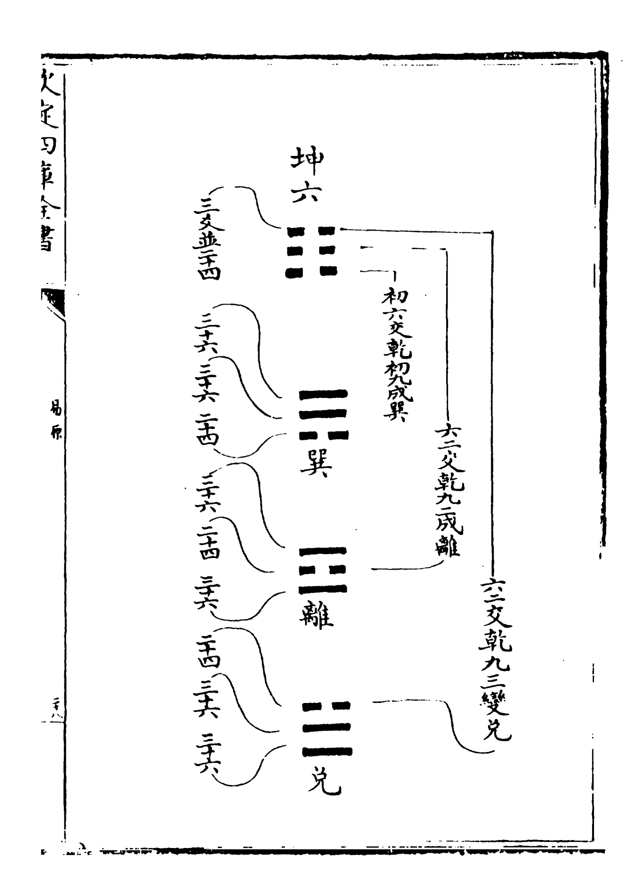
或曰八卦也者乾坤與居其二矣今以四象屬之震離坎兌而曰四象能生八卦則是四子反能父母乾坤也此不然也天地萬變固皆不外乎陰陽也以一陰一陽

而萬不同之變皆出馬是其取象必皆循還往復不一其主也陰當時則陽為客陽用事則陽退聽必先明其孰主孰客然後互為此此者始可別其唱隨也當其定著卦始也本天地以臨四氣則乾坤固生六子矣及其主四氣以推變化則四初之氣該乎八方而乾坤所位乃其八方之二焉耳安得不並體為八也夫子巳恐後世求之無要故當明示賓主于説卦矣當其列言八卦之出震終艮也是本氣序以為之主也故八卦列敵為

八而不容别出乾坤兩位也至其本卦性而言其以則巽矣雨日之閏煊雷風之動散艮兌之止説六子之功用亦已廣矣而夫乾之君也坤之藏也實能翕張此之六物而制其命也則其位雖雜六子而道實冐之也惟其因事記變不一其體故每言每每不同焉耳

九　九六生七八圖

乾九
三爻並三十六
初九交坤初六變震
震
二十四
二十四
二十六
九二交坤六二變坎
二十四
坎
二十六
二十四
九三交坤六三變艮
二十六
二十四
二十四
艮

坤六
三爻並二十四
初六交乾初九成巽
六二交乾九二成離
六三交乾九三變兑
二十六
二十六
二十四
巽
二十六
二十四
二十六
離
二十四
二十六
二十六
兑

十　九六生七八

九六之生七八也奇耦交而盈減變也凡奇爻皆九而其一爻之策三十有六凡耦爻皆六而其一爻之策二十有四故以九較六其盈減登降皆以三也三其九而為乾則其三奇爻者積策之多至于一百有八用以比六則進而盈之之極也三其六而為坤則其三耦爻者得策之少至于七十有二用以比九則退而減之之極也及其九六之爻有交變則異減之數亦隨爻而異矣

乾來交坤則坤之三耦者其一遂變為奇故隨爻數策則兩耦者當為四十八而一奇者當為三十六也合焉而數則八十四也八十四者均諸三畫則其每爻得策皆二十八也二十八也者四其七也以其每爻得七故云九能生七也及其成卦則震坎艮三陽卦是也至夫坤之交乾則其三爻之兩奇一耦也合而言之實九十六策也以九十六策而均諸三爻則每爻皆三十二也三十二者四其八也故云六能生八也及其成卦則巽

離兌三陰卦是也于是乾之三爻爭坤而取數皆當為七也是父焉而三其男者也後世命九為老陽而名震坎艮以為少陽者正撫易而為之言也坤之三爻爭乾而取數皆當為八是母焉而三其女者也後世命坤為老陰而名巽離兌以為少陰者語亦易出也世皆外易而談九六七八故立說雖巧而夫老少之名盈減之度終無歸宿也詳減詳見論數

十一　合爻成卦分爻名七八

分策畫爻者並著生卦之本法也乾六爻之策二百一十有六坤六爻之策一百四十有四則兩卦爻策固嘗分數矣而二篇之策總會以為萬有一千二百五十也者則無分乎乾也坤也是策數亦可數數也當其分也乾自乾而坤自坤也及其合數也乾坤既交而九六七八雜出則其卦變為它卦矣其當為震艮坎者不復為純乾之爻也當為巽離兌者亦不復為純坤之爻也則六卦所畫之爻乃六子之爻而非坤坤之爻矣故雖會

九六以為總総而必分全策以均三畫也九六之變為七八者此其理也後世以十二律配卦氣而其律管分寸視上下生以生增損者其法正祖乎此也黄鍾九寸而下生林鍾則林鍾所得止于六寸為夫陽既為陰則分寸隨陰而減也林鍾上生太簇則太簇遽為八寸以陰既變陽則分寸亦隨陽以增也夫其陰陽已變而分寸隨之即制律者能師易意而立為此則者也是故黄鍾之九至林鍾而減為六林鍾之六至太族而增為八

其于九之降七六之升八又一類也此造化至理聖得之而能作賢得之而能述非其知巧之所鑿為也

十二　二四函五

或曰子以一二三四也者得五而始成變則參天之一二五而成其為九是固有五矣兩地所倚不出乎二也四也是未嘗函五也然則徒二徒四亦豈害其為六也哉曷嘗必待遇五也曰此當即變言變而不當守常論變也易之象數未變則從本已變則從變是一畫通例

也方二四之在地也二則專二四則專四是其本然之數也及其二與四合則始而判然者今遂合而為六矣既已為六則六中已自函五安得而云無五也且如河圖之五其九者元無十也參五以變而其為十五者自成乎錯綜之地也三其十五而五其九又遂成其為四十有五也夫其圖本無十也為夫合他數而十之遂可名以為十況二四皆為他數而謂六中無五也乎此理固明然而不辨則人以兩地旡五者為疑也疑則五之

制變也近乎臆說矣故不可不論

